

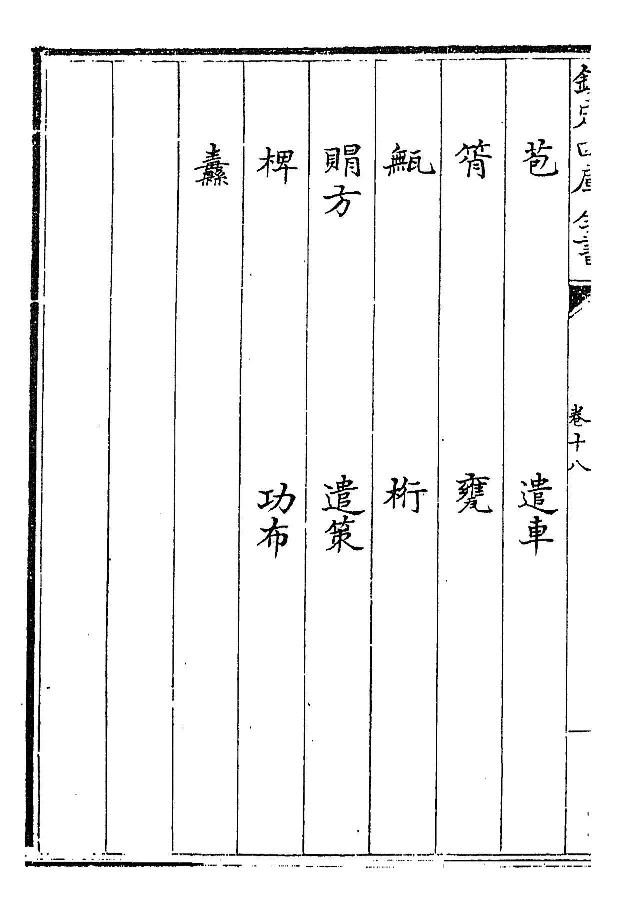
四庫全書

經部

欽定四庫全書

三禮圖集注卷十八

宋 聶崇義 撰

苞　遣車

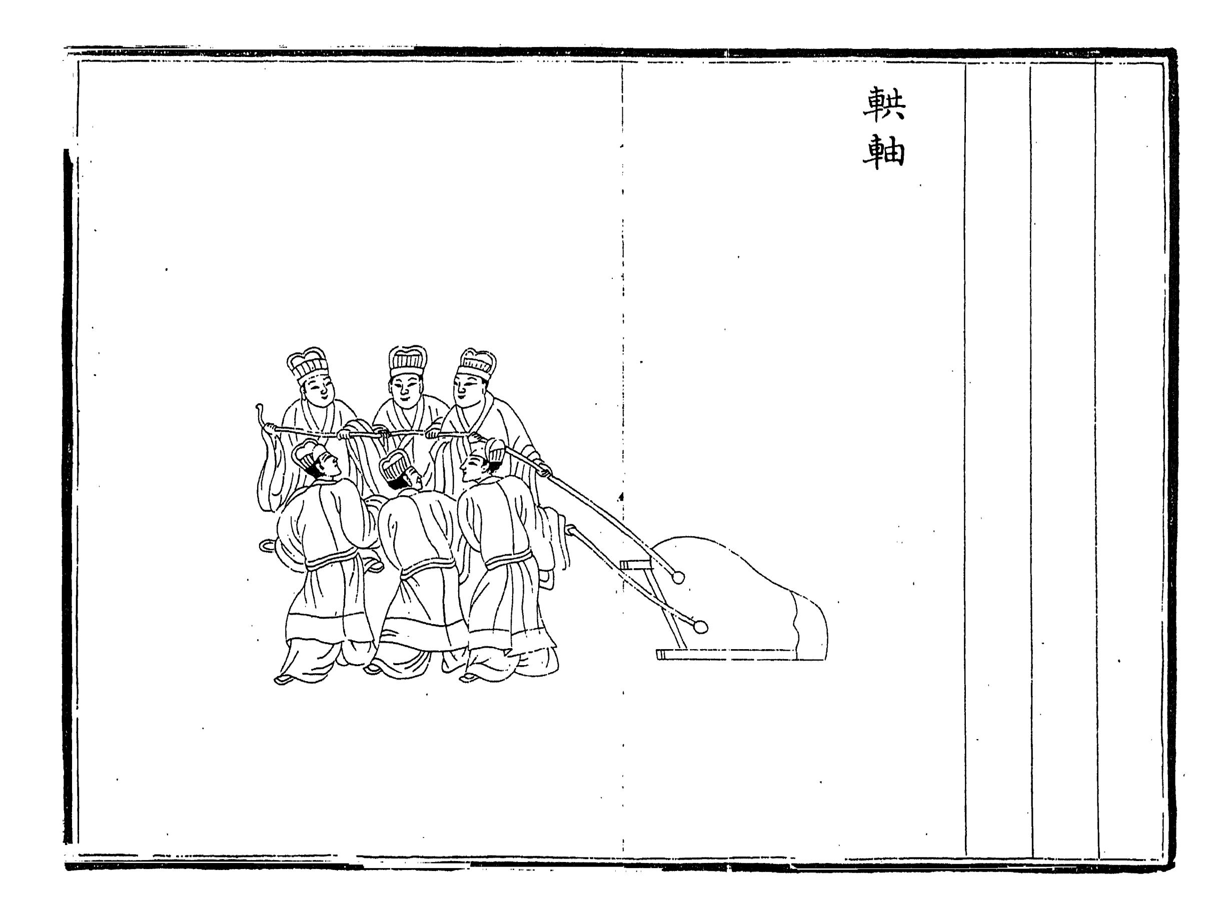
箵　甕

甒　桁

賵方　遣策

椑　功布

纛

輁軸

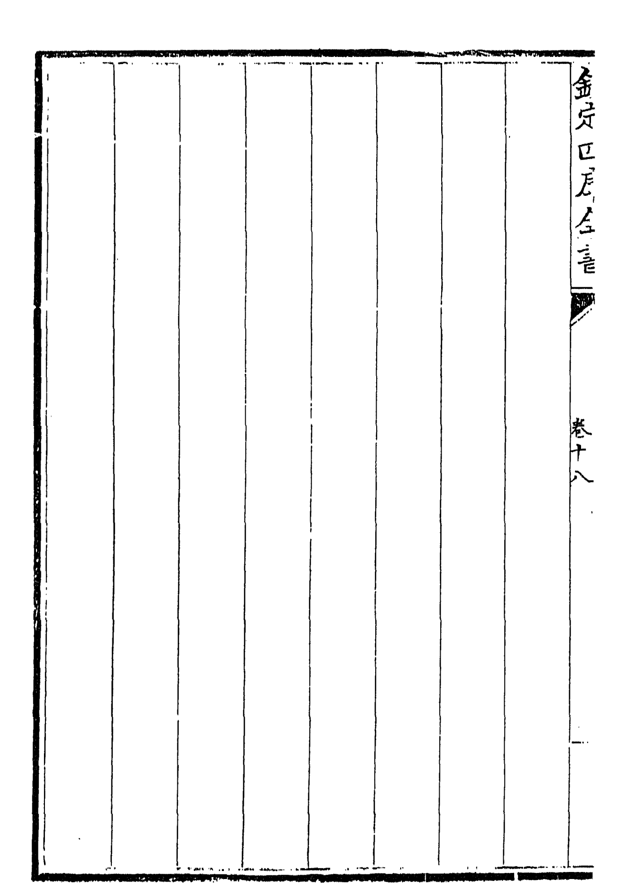
既夕禮云遷于祖用軸註云遷徙也徙于祖謂朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬焉蓋象平生將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹軸輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯巳上有四周謂之輴天子畫之以龍疏云軸輁軸者下記云夷牀輁軸是也云軸狀如轉轔者此以漢法況之漢時名轉軸為轔轔即輪也故士喪禮云升棺用軸註云軸輁軸輁狀如牀軸其輪也挽而行是輪為轔也云刻兩頭

為軹者以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿入輁之兩髀前後二者皆然云輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉者此輁既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言桯者以其厚大可以容軸故名此木為桯云大夫諸侯已上有四周謂之楯者大夫殯葬雖不用輴士朝廟皆用輁軸則大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝廟皆用輴但天子畫轅為龍謂之龍輴大夫諸侯

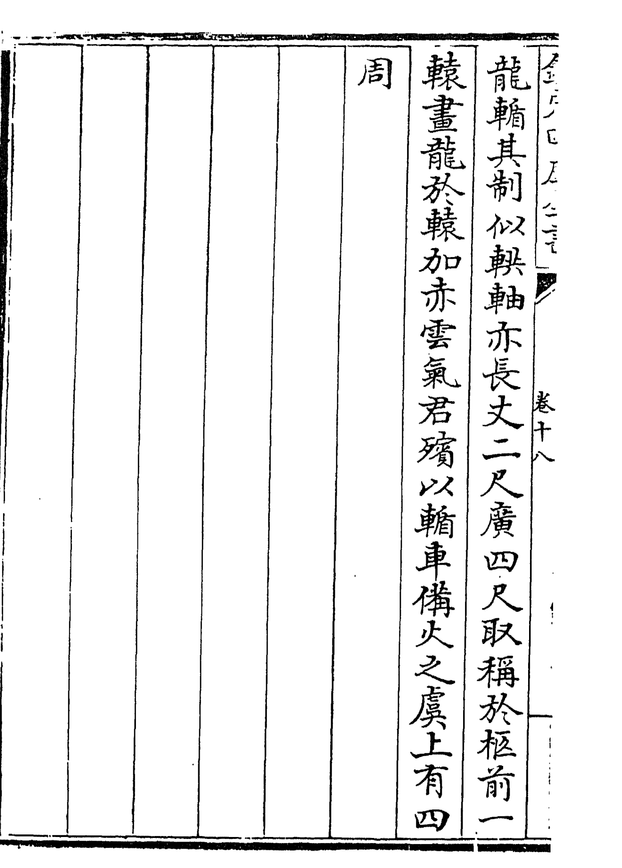
雖不畫輴以其皆有四周故同名為輴案阮氏圖云軼

軸與輴長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀同

則天子畫輴為龍加赤雲氣

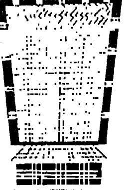
龍輴

龍輴其制似轜軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於轅加赤雲氣君殯以輴車備火之虞上有四

周

敦筐

熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設於棺傍所以惑蚍蜉使不至棺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭引士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兎少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬

耒耜

耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中案周禮車人職云車人為耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其庛緣其外以至於首以弦其内六尺有六寸與步相中也堅地欲直庛柔地欲句庛直庛則利推句庛則利發鄭玄讀庛為刺音七賜切刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之庛又云耒狀若今曲柄杴又案鄭下註云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斵木為耜者謂斵木為受耜之處

也然則除耜金也外總謂之耒經云自庛緣其外以至於首者謂據庛下至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云以弦其内者謂據庛面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故下註云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地用脱去耜而用之又匠人云耜廣五寸具庛亦廣五寸古者耜一金二耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜若

長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象古之耦耕用牛引也又山虞職説耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

蓑

笠

既夕禮記云稾車載蓑笠註云稾猶散也周禮司常斿車以田以鄙與此散車同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

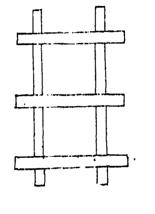
折

折横覆之註云折猶庋也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三横者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席賈釋云横覆之者加於壙時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加在壙上時則反善面向下云折猶庋藏物然知無簀者以其縮三横五以當簀處也

抗席

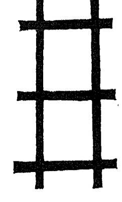
既夕禮云加抗席三註云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔抗木處有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加於抗席之上及葬加折於壙口次加抗席於折上次加抗木於席上

抗木

既夕禮云抗木横三縮二注云抗禦也所以禦土横與縮各足以掩壙

茵

茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三注云茵所以藉棺者也翦淺也幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中實釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之為袋實以茅莠又别用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

苞　苞

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺一編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又註云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也

遣車

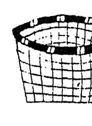
巾車職云大喪飾遣車遂廞之行之鄭注云廞興也謂
陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰鸞車用疏布
為輤鄭讀曰蒨四面有障置於四隅後鄭云輤其蓋也四面
皆有障蔽以隱翳守肉置於槨中之四隅孔賈義云遣
車謂將葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲臂臑
折之為段用此車載之遣送亡者入壙也飾者還以
金玉象革飾之如生存之車但麤小為之耳知小者以
其人各舉一置於槨中之四隅故也後鄭訓廞為興即

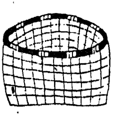
言陳駕者解廞為陳駕也謂下車僕云大喪廞革車彼廞謂作之也此文既言飾遣車已是作之義更言遂廞之故以陳駕解廞也又云行之使人以次舉之以如墓者雜記云遣車視牢具言車多少各如所苞牲體之數也天子太牢苞九个遣車九乘諸侯太牢苞七个遣車七乘大夫太牢苞五个遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖廟陳器之明旦大遣奠之後則以次抗舉之人各執一以如墓也一名鸞車者以遣車亦有鸞鈴故也案

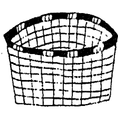
既夕禮苞牲取下體注云下體脛骨象行又俎實之終始也士三箇前脛折取臂臑後脛折取骼音格是一牲取三體士少牢二牲則六體也分為三箇則一箇有二體然大夫已上皆用太牢牲有三體凡九體大夫九體分為十五段三段為一苞凡為五苞諸侯分為二十一段凡七苞天子分為二十七段凡九苞葢尊者所取三體其肉多卑者雖取三體其肉少鄭又云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遣奠所苞皆用左胖又車僕疏說王

遣車九乘除革車廣闕苹輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遣車特以金飾以見餘制後鄭云廣車橫陣之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也校人大喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

筲

既夕禮云筲三黍稷麥註云筲畚種類也其容蓋與簋同一轂也賈釋云畚器所以盛種此筲與畚盛種同類故舉爲況也又下記云菅筲三其實皆瀹音藥註云米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以爲敬

甕

既夕禮云甕三醯醢屑冪用疏布註云甕瓦器其容亦蓋一㲉屑薑桂之屑也内則曰屑桂與薑冪覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕甒二字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋一㲉亦上筲三註云其蓋與簋同一㲉者也然豆實三而成㲉以豆實四升既三豆成㲉則㲉受斗二升則筲與甕俱容斗二升矣

甒

既夕禮云甒二醴酒冪用功布註云甒亦瓦器也容受

宜與甕同中寛下直不鋭平底其甕下鋭與甒爲異

桁

既夕禮云皆木桁久之註云桁所以庋苞筲罋甒也久當為灸灸謂蓋塞其口每器異桁賈釋云皆木桁久之者謂自苞筲以下皆灸塞之置於木桁也然苞筲等燥物直苞塞之無冪罋甒濕物非直灸塞其口又加冪覆之又孔義云桁以木為之置於地所以庋罋甒也又阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具實未見聞

賵方

士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五註云方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行賈釋云以賓客所致有賵有賻有贈有奠直言書賵於方者舉首而言也但所送有多少故行數不同

公羊穀梁皆云車馬曰賵禮記曰賵馬入廟門既夕禮云君賵玄纁束馬兩註云賵所以助主人送葬也則賵者施於生及送死者其下註亦云賵者生死兩施是也

兩馬士制也謂士在家常乘兩馬若出使及征伐則乘

四馬又賻之言補也助也謂補助主人之不足也公羊云貨財曰賻又下經云知生者賻然則賻者施於生者也贈者送也士喪禮下記云凡贈幣無常註云賓之贈也玩好曰贈任所有也玩好者謂生時玩弄之具與死者相知皆可以贈死者故經云若就器則坐奠于陳就猶善也善器則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有奠於明器之陳也奠者謂賓致之物或可堪為奠祭者也然則四者或隨親踈或各主於所知也是故小功兄

弟有服之親且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施也所知則賵而不奠降於兄弟也所知通問相知者也奠施於死者為多故不奠也知死者贈知生者賻以其各主於所知也

遣策

士喪禮下篇云書遣於策註云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連為策不編為簡上云書賵於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客賵贈物名字少故書於方則盡也今主人自遣送亡者於苞筲以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡札也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡

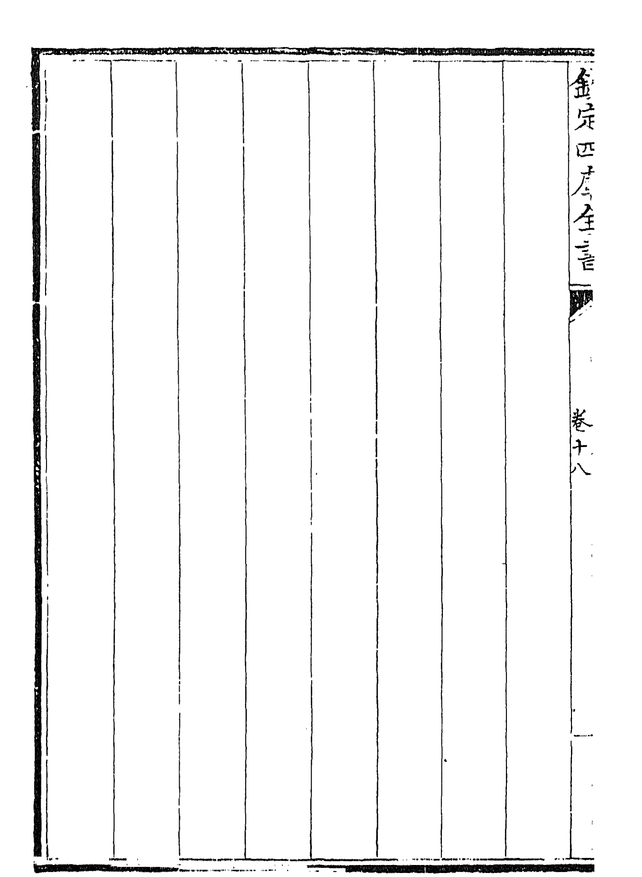
禮記云執簡記奉諱惡連編諸簡乃名為策故於文策或作冊象其編簡之形句命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方之數不容者乃書之於策孔義云牘方版然則牘與方似同一物而異其名也

椑

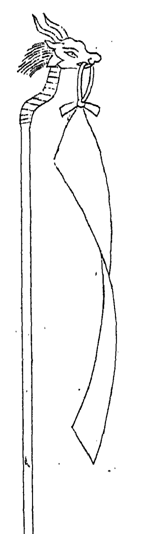
君即位而為椑歲一漆之若未成然鄭又云椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也言天子椑內又有水兕革棺喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸註云大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之各厚三寸合六寸此為一重杝棺一杝棺木所謂椑棺也梓棺二屬與大棺也四者皆周此從內說而出也然則大棺及屬皆用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再

重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸

棺束縮二横三衽每束一衽今小要

功布

喪大記曰士葬用國車音輇示專反或作團又誤作國二綍無碑比出宮御棺用功布註云比出宮用功布則出宮而止至壙無矣舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾則旌旗無旒者周謂之大麾既夕禮云商祝執功布以御柩執披賈釋云謂以葬時乘車故有柩車前引柩者及在柩車傍執披者皆御治之又註云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者

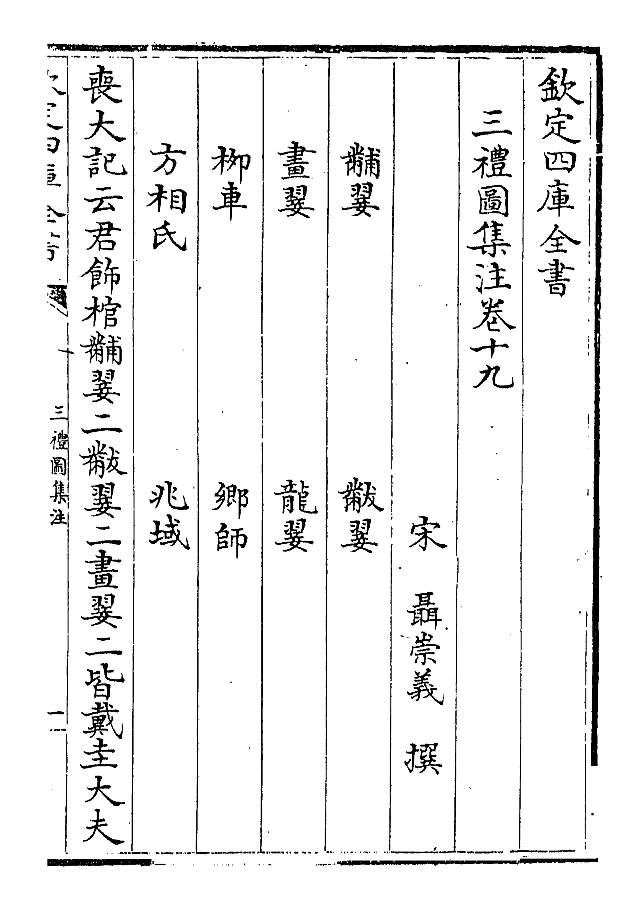
知之也道有低謂下坂時也道有仰謂上坂時也傾虧謂道之兩邊在柩車左右轍有高下也若道有低則抑下其布使執引者知其下坂也若道有仰則揚舉其布使執引者知其上坂也若柩車左邊右邊或高下傾虧亦左右其布使知道有傾虧也假令車之東轍下則抑下其布向東使西邊執披者持之若車之西轍下則抑下其布向西使東邊執披者持之所以然者使車不傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以纛指引前後

左右皆如功布之施爲也又既夕禮將葬啓殯音異時商祝免袒執功布入升自西階註云功布灰治之布也執之以接神爲有所拂芳勿反抆芳罔反賈釋云拂抆猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂拭謂拂抆去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而辨之

纛

喪大記云君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執纛以與匠師御柩註云翿羽葆幢也纛與翿義同鄭又引雜記云諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠師執羽葆御柩孔義云羽葆者以鳥羽註於柄頭如蓋謂之羽葆葆即蓋也雜記云執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執纛是天子禮故鄉師執之下有執者相兼義備

三禮圖集注卷十八

欽定四庫全書

三禮圖集注卷十九

宋 聶崇義 撰

黼翣 黻翣

畫翣 龍翣

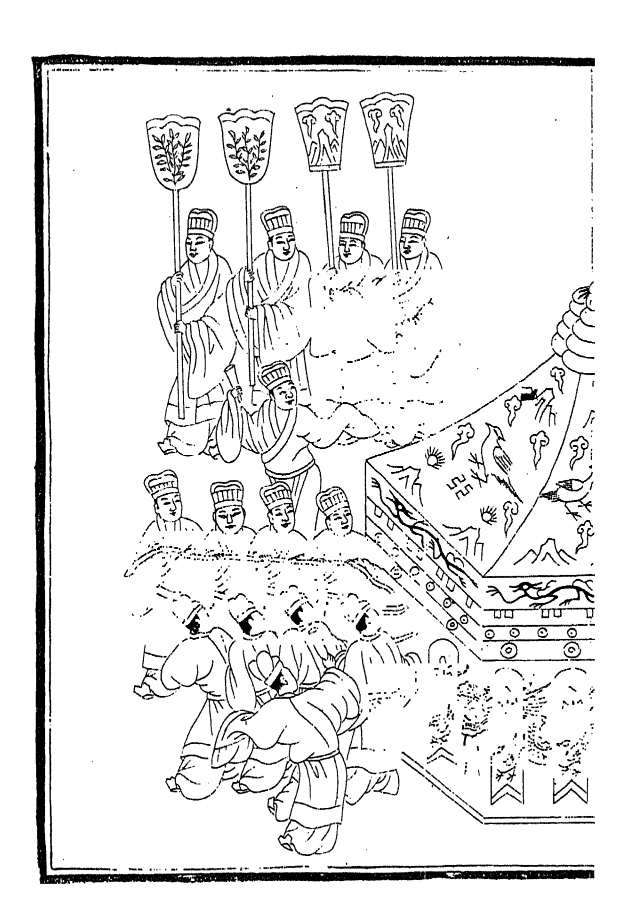
柳車 鄉師

方相氏 兆域

喪大記云君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭大夫

士皆戴緌禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣又鄭註喪大記引漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障車既窆樹於壙中障柩天子八翣加龍翣二其戴皆加璧垂羽

柳車

柳車名有四殯謂之輴車葬謂之柳車以其迫地而行則曰蜃車以其無輴則曰輇車案周禮縫人掌縫棺飾衣翣柳之材後鄭以必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚也謂諸飾所聚也又上註云孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而行遂以葬若存時居於帷幕而加文繡其帷荒畫火龍等是加文繡也其生時帷幕則無此畫飾故云加也今柩入壙還以帷荒等加於柩上同葬之故云遂葬喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火

三列黻二列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也披皮義反漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又喪大記註云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒然則荒柳車上覆謂鼈甲也天子之荒緣荒邊畫龍又畫雲氣次畫白黑之黼文又畫火形如半環又畫兩己相背之黻文於其間素錦白錦也褚即屋也於荒下又用白錦為屋以葬車在道象宮室也褚外乃加帷荒帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒

於褚外也池者織竹為之狀如小車笭衣以青布挂著於柳上荒之爪端象平生宮室承霤然天子四注屋四面各有承霤今池亦四面象之也諸侯屋雖四注而柳降一池闕於後故三池振容者振動也容容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡其上畫青質五采之揄翟又懸銅魚於池下車動為容飾魚躍拂池也纁紐六者以上蓋與邊牆相離故又以纁帛為紐連之相著傍各三凡共用六紐也齊者謂在荒之上當柳之中央形圜如車

蓋上擬矣蓋之中央故舉以為說漢時小車蓋上有三采以其當中如人之齊故謂之齊高三尺徑二尺餘又案既夕禮註云以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮則人君以五采繒為之亦著以絮蒼下有黄玄二色則五等相次故云齊五采也五貝者又連貝為五行交絡齊上纁戴六纁披六者戴披皆用纁帛為之戴值也於車輿兩廂各豎三隻軨子各當棺束用此纁戴貫棺束之皮紐出兩頭皆絆結其軨子各使相值堅固方用纁披於棺上横絡過各貫

穿戴之連結棺束者乃於戴餘投出之於外使人持制之又棺横束有三每束有二紐各屈皮為之三束兩旁共有六紐故有六戴六披也持披者若車登高則前引以防軒車適下則後引以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也案阮氏圖云柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之蜃車故遂師云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役註云幄帟先者為於葬窆之間先張神座蜃車柩輅也柩輅載柳四輪迫地

而行有似於蜃因取名焉又鄭註旣夕禮記云其車之輿狀如牀中央有轅前後出設前後輅輿上有四周下則前後有軸以輇爲輪許慎說文有幅曰輪無幅曰輇孔賓義云觀此註其輿與輴車同亦一轅爲之設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明有後輅也此輅謂以木縛於柩車轅上屬引而挽之故名此轅縛爲輅也輿上有四周者此亦與輴車同云下則前後有軸以輇爲輪此與輴車異也以其輴無輪直有轉轔此則有輇輪

而無輻

鄉師

地官鄉師及葬執纛以與匠師御匶古柩字而治役註云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引纛翳也即羽葆也執以指麾輓柩之役正其行列進退也

方相氏

夏官方相氏掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶謂葬使之前導以郤凶惡也及墓入壙以戈擊四隅敺罔兩也

北域

以下四葉，原書部分模糊

春官冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右賈釋註云公君也訓公為君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓為君也圖謂未有死者之時先畫其地之形勢預圖出其丘壠之處既為之圖明藏掌之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居洛邑即所都而葬則造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王

次第當穆文王雖次第居穆以所遷居豐葬於畢則以地子孫既昭穆夾處文王合居中央

武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右穆王為昭居左恭王為穆居右已下子孫皆然

據昭穆夾處東西若然凡死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故别昭穆也

必知義當然者案文二年秋八月大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖公於閔公上為昭以閔為穆故云

逆祀知不以兄弟同居昭位升僖公於閔公上為逆祀者案定八年經云從祀先公傳曰始順祀先公而祈禱焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何得至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事兄為君則昭穆易可知但置壂以昭穆夾處與置廟同也又下文云以爵等為丘封之度則天子亦是爵號也尊者丘高而樹多卑者封下而樹少以别尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者

此無正文案爾雅云土之高者曰丘高阜曰丘以丘是自然之物故屬之王公也聚土曰封人力所造故屬之諸臣若然公中可兼五等鄭又引漢律列侯封高四丈者以周禮丘封高下樹木之數無文故以漢法況之案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以欒草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引者春秋緯或說異代多與周禮相乖或者鄭所不見故不引也又王制云庶人不封不樹而春秋緯云

庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故容楊柳也

三禮圖集注卷十九

三禮圖集注卷二十

宋 聶崇義 撰

舊圖十卷形制闕漏文字省畧名數法式上下差違既無所從難以取象蓋久傳俗不知所自也臣崇義先於顯德三年冬奉命差定郊廟器玉因敢删改其或名數雖殊制度不别則存其名而略其制者瑚簋車輅之類是也其名義多而舊圖略振其綱而目不舉者則就而

增之射侯喪服之類是也有其名而無其制者亦略而不圖仍別序目錄共為二十卷凡所集註皆周公正經仲尼所定康成所註傍依䟽義事有未達則引漢法以況之或圖有未周則於目錄内詳證以補其闕又案詳近禮周知沿革至大宋建隆二年四月辛丑第叙既訖冠冕衣服見吉凶之象焉宮室車旗見古今之制焉弓矢射侯見尊卑之别焉鐘鼓管磬見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧繅藉見君臣之序焉喪葬飾

具見上下之紀焉舉而行之易於詳覽

冕服第一

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以綖覆飾之其板側則不用金飾有紐玉簪導以組爲纓色如綬衣服令云大裘以黑羔皮爲之玄領褾緣褾音必小反袖端也玉藻云羔裘豹飾緇衣以裼之詩唐風云羔裘豹袪此則云領褾及緣皆以玄朱裳白紗中單皁領青褾襈裾襈士眷切垂裾也革帶玉鉤韘日列切觖也大帶天子素帶朱裏又上以朱下以綠終紕之上外也朱正色故在外畔綠間色故在下畔諸侯大帶以素合之不朱裏

亦朱綠終純與天子同大夫亦合素為帶純其垂外以玄內以華即黃也遠人為外近人為內玄天色故在外黃地色故在內士已下亦素練為帶皆單而不合惟縪下外內皆用緇紕之故士冠禮謂之緇帶據所紕而言也紐約並用組紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶天子以下紐約之物並用組為之也大帶濶四寸紐約之組濶三寸長齊於帶言約紐餘長三尺與帶垂齊者

韍

韍蔽膝也凡韍皆隨裳色他服謂之韠祭服謂之韍案易困卦九二朱韍方來利用享祀是祭服謂韍也案毛詩傳云天子純朱諸侯黃朱色淺大夫亦赤韍色又淺矣士緼韍緼赤黃之間色士冠禮爵弁韎韐即緼韍也

鹿盧玉具劍火珠鏢首 鏢音漂 劍飾

白玉雙珮玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質 漢志乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃今圖依用 長二丈四尺

五百首廣一尺漢志大綬四采圭長二丈九尺九寸五分五百首與令文稍異令又云凡佩綬又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環諸臣一品者施二玉環令詳小綬漢志所謂綖也自青綬已上綖皆長三尺二寸與綬同采而半之綖綬古珮璲也與佩綬相迎受故曰綖也紫綬已上綖綬之間得施玉環璲黑綬已下綖綬皆長三尺綖音逆

朱襪赤舄祀天神地祇則服之

唐顯慶元年修禮官長孫無忌許敬宗等言准武德初撰衣服令乘輿祀天服大裘冕無旒雖憑周禮理極未備謹案郊特牲云周之始郊日以至祭之日被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說周郊衮與大裘異又案月令冬天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如何可服故歷代唯服衮章漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地之服唯天子備十二章魏晉宋齊周隋禮令祭服悉

同是時造二冕星進上以大裘樸略冕又無旒既不可通用於寒暑乃廢不用臣崇義謹案周之衣服無日月星辰魯以周公故裘冕亦有日月之章故鄭玄郊特牲注云郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正以周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事相承之誤職此之由孔疏中引庾蔚之熊安生說並云六冕皆用羔裘故司服說王祭昊天服大裘而冕已下五冕皆不言裘是皆用羔裘也又司裘掌為大裘以供王祀昊天之服仲秋獻良裘後鄭云良裘玉藻所謂黼裘與黼裘以黑羔與狐白雜為黼文視獮田以服之司裘又云季秋獻功裘後鄭云功裘人功微麤也所謂狐青裘之屬玉藻云狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注云綃綺屬染之以玄狐青裘蓋玄衣之裘也此狐青裘周禮司裘謂之功裘者以其上承大裘在冕服之内人功微麤不如大裘良裘之美也鄭司農云大裘黑羔裘玉藻云羔裘緇衣以裼之論語曰緇衣羔裘案鄭志說大裘之

上又有玄衣與裳同色但無文彩耳明衮冕以下之衣皆有文彩也然則自緇衣以下皆明裳上有衣裳亦黑羔皮為之也此大裘冕以裘為名已下五冕皆以衣為名衣裘互舉明皆有也然不總以衣為冕名者大裘上有玄衣質無文彩若又以衣為冕名當云玄冕則與祭羣小祀之冕何以别乎又冕服玄衣纁裳其來遠矣易繫辭云黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣法天黄裳法地鄭注云土託位南方色黄而兼赤故為纁也今衣服令唯云大裘玄領褾緣下云朱裳不言裘上有衣故修禮者議之中廢及開元十四年集賢院學士張説奏以太宗朝所改舊儀著為五禮總百三十篇歷高宗世已兩度增修頗有不同請與學士等更討論古今刪改行用制從之遂令徐堅等檢撰歷年不就説卒後蕭嵩代為集賢院學士始奏起居舍人王仲丘共修之二十九年新禮始成目為開元禮其大裘冕祀昊天上帝再見服用

衮冕 垂白珠十有二旒以組為

纓色如綬黈纊充耳玉簪導板側金飾周制冕有紐禮緯曰旒垂曰纊纊即充耳也詩云充耳琇瑩毛傳云琇瑩美石也天子用純玉為瑱諸侯用美石石次玉者也

玄衣纁裳十二章

八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻其衣領褾為升龍皆織成為之臣崇義案尚書臯陶謨云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪此六章皆畫於衣故言作繪其數六者法天之陽氣六律也宗彝藻火粉米黼黻絺繡此六章皆刺繡於裳故言絺繡絺鄭讀為黹絲刺以為繡文裳法地故繡此六章於裳以法地制陰氣六呂也至周以日月星辰畫於旌旗而冕服九章五章在衣四章在裳衣法天故章數奇裳法地故章數偶鷩冕七章華蟲為首毳冕五章宗彝為首鷩衣毳衣皆三章絺衣一章已下其數漸少裳上之章漸騰於衣事勢須然非有義意又六冕衣裳大夫已上皆織染絲為之故玉藻云士不衣織注云織染絲織之也以其前染

後織功多色重故士已下皆染繒為之亦謂冕服玄上纁下皆染繒也山龍已下每章一行重以為等每行十二

白紗中單黻領青褾襈裾黻衮冕黻加山龍火三章毳冕以上山火二章絺冕同鷩加金飾絺冕山一章玄冕黻無章革帶劒玉佩綬襪與大裘冕同鷩加金飾享廟謁廟及遣上將征還飲至踐位加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之歷代沿革制度或殊故備載禮令庶有區別他皆類此又案儀鳳二年太常博士蘇知機上言曰於龍朔中司禮少常伯孫茂道奏准令諸臣九章服君臣冕服章數雖殊飾龍名衮尊卑相亂請諸臣九章衣以雲及麒麟代龍仍改冕名當時紛議不定竟未施行今請依而制冕服十二章乘輿服之詔下有司詳議崇文館學士楊炯奏議曰謹案虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡建及有周乃以日月星辰為旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝

於是制衮冕以祀先王也九章者法陽也以龍為首章者衮卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又製驚冕者驚雉也雉有耿介表公有賢才能中耿介之節也夫以周公之多才也故治定制禮功成作樂夫以孔宣尼之將聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃其所自出也天下之能事又於是乎畢矣若夫禮唯從俗則命為制令為詔乃秦皇之故事猶可適於今矣若夫義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢朝之舊儀猶可以行於世矣亦何敢變於周公之軌物改宣尼之法度者哉由是竟寢知機所請

驚冕有事於遠主則服之毳冕祭海嶽則服之周則四望山川毳周則饗先公

毳冕衣畫虎雌即宗彝也虎雌山林之物是以

絺冕絺冕三章粉米一章在衣亦繡焉衮衣驚衣毳衣皆畫絺衣獨繡者粉米之物以其取象

養人服之以祭社稷社稷土穀之神

玄冕蜡祭百神朝日夕月則服粉米由成取象其功亦陰之類也

之百神異形難可遍祭但取𣸫之兩已相背異之也其六冕所祭依冕之先後祭神之尊卑大裘冕質故服以祭天衮冕服已下皆華故服以祭先王先公四望絺冕陰類故祭社稷玄冕亦質故祭羣小祀日月雖為天神之主從質故亦玄冕

韋弁 衣服令武臣當服韋弁司服鄭注弁與衣裳皆𩋾韋為之或說為素裳者

冠弁 即委貌也

玄端 冠弁素屨青絇繶純玄端即玄冠也黑舄絇繶純衣裳皆玄卒食燕居則朱裳

三公毳冕 八旒漢志云紫綬三采紫黃白淳紫圭長一丈七尺一百八十首令云首廣八寸

上公衮冕 九旒紫珮綬同三公令云皇太子垂白玉珠九旒青纊充耳犀簪導玄衣纁裳九章每章一行重以為等每行九亦依袞數山龍華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼黻此四章在裳織成為之白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤鰈大帶素衣朱裏亦紕以朱緑紐約用組諸臣二品已上同五品已下素帶紕其垂外

以玄内以黄紐約皆用青組　韍　隨裳色加火山二章毳冕同絺冕之韍山一章玄冕無章　玉具劒

金寶飾玉鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四采赤白縹紺
純朱質一丈八尺三百二十首廣九寸白襪赤舄舄加
金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃服之諸臣則
垂青珠青衣纁裳角簪導亦可通用犀劒以金飾三品
已上仍通用玉不得加珠寶凡佩綬皆雙綬親王纁朱
綬四采赤黄縹紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四
十首廣九寸與漢志諸侯王同一品綠綬綬四采綠紫黄
赤純綠質丈尺首廣與親王同二品三品皆紫綬三采
紫黄赤純紫質長一丈六尺一百八十首廣八寸漢志
云侯將軍亦紫綬三采有白而無赤四品青綬三采青
白紅純青質長一丈四尺一百四十首廣七寸與漢志
九卿中二千石二千石青綬三采同五品黑綬二采青
紺純紺質長一丈二尺一百首廣六寸漢志千石六百
石亦黑綬而三采青赤紺淳青又漢志諸綬首皆廣一

尺六寸比今丈尺又長諸有綬者則有紛皆長
伯侯鷩
六尺四寸廣二寸四分各隨綬色以結環璫
冕
五旒令云八旒二品服之漢志侯紫綬不
及伯伯宜青綬令令二品三品皆紫綬
子男毳冕
五旒令云七旒三品者服之漢志
九卿郡守國相河南尹皆青綬
孤卿絺冕
四旒令云
六旒旒四品
服之皆
青綬
爵弁
青纓令云玄纓青衣纁裳白紗中單青領
褾襈裾革帶鉤鰈大帶練紕其垂內外以
緇約紐用青組爵亦襪履九品已上服之凡冕制以羅
為之其服以紬爵弁用紬為之其服以繒為之此亦與
圖異
也
皮弁
令云以鹿皮為之簪導或犀或牙絳紗衣素
裳革帶鞶囊小綬雙珮白襪烏皮履朔月及
視事則兼服之一品九琪二品八琪三品
七琪四品六琪五品五琪六品已下去琪
諸侯朝服
玉
藻
注云玄端素裳也孔義引王制玄衣而養老下注云衣
素裳也准禮天子諸侯以朱為裳者則曰玄端不得云

朝服諸侯玄端爲祭服天子玄端朱裳或素裳以燕居

士玄端

疏云玄端賤於皮弁故次之上士玄端玄裳中士黄裳下士雜裳

后服第二

首飾副

詩云副笄六珈笄長一尺二寸玉爲笄首衡衡瑱垂珠六道漢叔孫通制禮多依周法唯見冕板制度不見婦人首飾而後鄭云副笄若今步揺是至後漢始有其法也以此而言周之副笄漢之步揺所謂蔮紒上加鳳冠銜垂珠及有笄瑱步則揺故曰步揺自漢以降又有山題金鈿八爵九華鈿釵六翟之外首飾也今令皇后首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢

褘衣

令云深青織成爲之文爲翬翟之形素質五色十二等素紗中單黼領羅縠褾襈皆用朱色蔽膝隨裳色以緅爲領用翬雉爲章三等大帶隨衣色朱裏

紕其外上以朱緣下以綠緣紐約用青組以青衣革帶
青襪舄舄加金飾白玉雙珮玄組雙大綬章綵尺寸與
乘輿同受策助祭朝會諸大事則服之也

揄翟

青織成為之文為搖翟青質五色九等蔽膝搖雉為章二等大帶不朱裏已上皆同褘衣又瑜玉雙珮純朱雙大綬章綵尺寸與皇太子妃同首飾大花小花皆九樹并博鬢皇太子妃受策助祭朝會諸大事則服之皇后不制此服

闕翟

唐禮不制

鞠衣

黄羅為之其蔽膝大帶及衣革帶襪舄隨衣色餘與褘衣同唯無雉皇后親蠶則服之此上皆出唐禮令存今以見古

展衣

又作襢

緣衣

又作褖

揄翟

繡褘

宵衣

音綃

墨車二

墨車大夫之車也下有厭翟是王姬下嫁於諸侯所乘之車也諸侯之子合乘革路嫁於王者之後則乘金路此為墨車者以士之子親迎攝盛而乘大夫之車欲明大夫已上親迎皆得攝盛也古今車軛不同駕馬法異故圖二車以曉之

厭

翟車桼巾車王后之五路一曰重翟次曰厭翟以王姬下嫁於諸侯車服不繫其夫降王后一等故乘厭翟車以金飾諸末笄音頻竹器橋抗笄之具

冠冕第三

童子服將冠者緇布冠王藻諸侯始加皆青組纓繢緌大夫士青組纓無緌纓結於頷下以固冠者結之餘者散而下垂謂之緌太古冠新增亦緇布冠禮記云太古冠布齊則緇之但直縫少祇與周為異耳緇布冠新增周制尚文辟祇多而橫縫頍項古作鈌音丘藥反青組纓欲見諸侯故亦繢緌纚韜髮為紒盧植云所以裹髻承冠全幅疊而用之皮弁次加皮弁黃帝已前則以羽皮為冠弁黃帝之後乃用布帛故三王共皮弁者重古也爵弁三加爵弁笄皮弁爵弁皆有

笄故紘二弁皆設之紘有紘簂盛緇布冠已下及笄紘等物簞盛櫛篹蘇管反冠箱委貌形制有四母追音堆章甫前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸落頂長短高下取稱廣二寸方帔三寸其下漸狹屬於紕周弁與殷冔夏収制相類通天冠衣服令云加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓翠緌簪導若玉犀絳紗袍白紗中單朱領褾襈裾白裾襦亦裾衫也絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒珮綬與大裘服同白襪黑舄若未加元服則雙童髻空頂黑介幘髮雙玉簪加寶飾祭還及冬至受朝元會冬會則服之遠遊冠令云具服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗中單皂領褾襈裾白裾襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝革帶金鉤艓大帶素不朱裏亦組以朱緑紐約用組玉具劒金飾玉鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四采赤白縹緑純朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小綬

亦雙長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環白襪黑舄未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宫元日冬至朔日入朝釋奠則服之朔望日入朝通服袴褶五日常服當准此若公服遠遊冠簪導已上並同前絳紗單衣白裙襦革帶金鈎䚢假帶瑜玉雙珮方心紛鞶囊白襪烏皮履五日常朝元日冬至受宫臣朝則服之諸鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品銀縷五品綵縷諸珮一品珮山玄玉二品已下五品已上珮水蒼玉又文官七品已上服朝服者簪白筆武官及有爵者不簪

高山冠亦曰側注　長冠漢祖受命創業始制長冠以入宗廟　法冠一曰獬豸冠冠制作一角與今或異　建華冠　武弁　大冠　術氏冠　方山冠　巧士冠　卻非冠　樊噲冠　卻敵冠　章甫冠制別重出　四冕叔孫通法周制　進賢冠有三

制

宮室第四

明堂明政教之堂漢東平王蒼議曰明堂宗廟圓明以法天方堂以法地 宮寢制王六寢路寢在前是謂正寢五在後依五行伍處之王隨時而居焉舊有王太子之宮詩禮有東宮之名別無制度故略之

王城方九里天官序云惟王建國注云周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中鄭司農注云營國方九里九經九緯又鄭注尚書大傳云周禮匠人營國方九里謂天子城也或云天子實十二里城與周禮經注有異故兩存焉 九服與王畿共方萬里 律呂相生法 圓丘樂夾鍾宮黃鍾角太蔟徵姑洗羽 方丘樂林鍾宮太蔟角姑洗徵南呂羽 禘祫樂黃鍾宮大呂角太蔟徵應鍾羽 大

宗子小宗子四等附庸大司徒職文　井田小司徒職文　溝洫遂人職文

明堂秦法重出

投壺第五

壺矢有三等　三馬即勝筭　特縣鐘黄鍾倍半而為者也　特縣磬前長二尺七寸後長一尺八寸　編鐘取令令注十二律分寸以為准簨簴朱漆畫龍飾刻虎為跗最上大板樹翣五中三如圭首兩角二如半圭首皆畫翡翠羽以飾之龍銜璧璜綴以五采羽相承垂下為飾近代宮縣飾金博山五軒縣飾金博山三亦飾以崇牙流蘇樹羽其樂器漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭皆以五采畫飾金博山即樹翣如圭首者也　編磬簨簴刻鳳鳥為拊其餘並如編鐘飾　瑟琴古竽古笙竽笙匏古

今異故並圖之埍古今二埍後二孔不見故別圖二孔者以曉之篪篴音笛籥三孔簫柷漆飾

在縣內敔之東敔縣漆趺扃牘漆畫赤雲氣應朱漆雅有兩紐疏畫赤雲氣相舊圖云以韋為

之四縫當擊處圓四圍漸稍而下以漆柎扃承而擊之

射侯上第六

虎侯大射虎熊豹三侯所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為八賓射五正五采三正三采二正二采之侯舊

畫一今增為三侯燕射畫熊虎豹麋鹿豕之首所謂獸侯舊畫一今增為四共為十五侯凡圖皆引經證各有

典故至於畫飾或因舊圖有象可取觸類而增或顯其制微其文則略於此而詳於彼錯綜相備上下該通源

而流之觀覽無惑熊侯新增豹侯新增熊侯畿內諸侯射者新增麋侯畿內有采地大

夫射新增　大侯畿內諸侯射者新增　糝侯桑感反新增　豻侯音岸新增　五正之侯五正三正二正皆賓射之侯　三正之侯新增　二正之侯新增張侯兩植皆漆畫赤雲氣火珠丹漆上下網及旁維皆朱繩

射侯下第七

獸侯熊首　獸侯麋首新增　獸侯虎豹首新增　獸侯鹿豕首新增已上皆燕射之侯

鼓足夏后氏之鼓　建鼓建鼓及柷敔並少昊金天氏之作也殷人加左鞞右應以為衆樂之節也刻虎為跗鼓上重斗皆以青緣之蒙以朱網下斗四角各出龍竿皆銜流蘇如簨之上大板兩頭重璧璜五采羽飾上有翔鷺下刻虎為跗　鼗鼓有兩耳搖動自擊　雷鼓舊圖大板之上無圭首樹羽之飾唯於兩

頭刻龍首銜璧璜綴五采羽旌垂飾槖大司樂云冬日至於地上之圜丘降天神以奏之後鄭云雷鼓八面每面皆一人左執鞉而右擊之

靈鼓 大司樂夏日至於澤中之方丘出地祇以奏之後鄭云靈鼓六面

路鼓 大司樂云宗廟之中奏之後鄭云路鼓四面

鼖鼓 與下二鼓皆兩面先鄭云雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面面是與鼖鼓等同而康成不從破為八面六面四面四面者康成以鼖皋晉鼓非祭祀之鼓故皆兩面路鼓既奏於宗廟尊於鼖鼓故加兩面為四面其靈鼓以祭地又尊於宗廟更加兩面為六面祭天用雷鼓又尊於祭地復加兩面故為八面是其差也

鼛鼓 音皋面四尺磬折中曲其圜五尺三寸三分之一與鼖鼓同也

晉鼓 鼖鼛晉三鼓簨簴垂飾皆如上

金錞 即錞于也唐音樂志云錞于圓如碓頭大上小下縣以龍狀苣筒將之以和鼓沈約宋書曰今人間時有之則宋書非庭廟所用也廣漢什邡縣人段祚以錞于獻

始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬後周平蜀得之斛斯徵觀曰此錞于也依干寶周禮注試之如其言也舊圖有架唯無璧璜五采羽飾與上為異筩音動　金鐲音濁如小鐘　金鐃如鈴　金鐸　赤楯朱干也新增　玉戚新增　帗舞新增　羽舞析白羽為之新增　皇舞雜五采羽為之新增

弓矢第八

乏一名容今屏風似　并夾　彤弓　盧弓或作旅　彤矢　盧矢　楅兩端龍首有足中央蛇身相交　韋當置楅背上　鹿中髹漆猘髙　兕中山海經注云兕似水牛一角青色　皮樹中　閭中山海經云縣雍之山獸多閭郭璞云閭似驢其蹄角如羚羊一

名山驢亦名驢羊　虎中　筭扑刑器射者有過則撻之　射物　朱極三

遂射韝　次帷幄帳也　扆畫無柄斧形數取其稱　几筵蒲筵　龜焳音雀存火之具　楚焞即焌也俱音鐏　著　畫爻木　卦板　佩玉　韍易曰朱韍詩傳云天子純朱諸侯黄朱色浅大夫朱色又浅　大帶　笏長二尺六寸博六寸

旌旗第九

太常以竹為弧用張縿幅　旃　旜如幅無兩翅通帛為之所謂大赤也　物雜帛以素飾其側形制如旜　翿　旌雜白羽朱羽為之獲者所執　玉輅車軌制已見上　節服氏六人維王之太常又二人執戈送迎尸故下別圖一以曉之　車蓋紅油覆達常及杠皆朱　戈朱柲音兵媚反　戟其柲

亦朱

玉瑞第十

大圭珽也冒天子執冒四寸以小為貴也鎮圭以四鎮山為瑑飾桓圭雙植謂之桓蓋以桓楹為瑑飾信圭音伸躬圭穀璧蒲璧牙璋瑑刻鉏牙為飾穀圭粟文大璋七寸諸侯以聘女駔琮是謂內鎮宗后守之琬圭琬猶圜也諸侯有德王命賜之琰圭半已下瑑雲氣圭繅音藻璧繅

祭玉第十一

黍尺十黍為寸指尺案指為寸說文云尺十寸也人之手即十分動衇為寸口十寸為尺尺所以指

尺規矩事也從尸從乙乙所識也周制寸咫尋常仞諸度量皆以人之體為法凡尺之屬皆從尺衇音脉

壁

羨 羨長也好三寸而圓

蒼璧 九寸

黃琮 八寸

青圭 九寸

赤璋 九寸

白琥 長九寸廣五寸高三寸

玄璜 九寸

顯德四年春為祭玉祭器勑下國子監并太常寺集禮官學官議定制造其時議者引崔靈恩義宗云昊天及五精帝圭璧皆長尺二寸黃琮十寸又引隋朝潘徽所撰江都集依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好璧好又方者臣崇義案鄭玄阮諶梁正等圖禮天圭璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸而圓取以為法也今依而用之知璧好圓而不方者爾雅云肉倍好謂之璧今以九寸之璧三寸之好言之若好方則四角侵璧肉而不成其倍也失爾雅之義違周公之制也又知黃琮八寸而無好者周禮玉人職云駔琮五寸宗后以為權又曰駔琮七寸鼻寸有半天子以為權注云駔讀曰組以組

繫琮鼻因名組琮五寸者亦以組繫鼻而得組名又瑑琮八寸注云瑑文飾也其黄琮取寸法於此又曰大琮十有二寸射四寸厚寸是謂内鎮宗后守之注云如鎮圭尺有二寸對此為外鎮其琮因用組繫鼻者皆名組琮又因琮上瑑文飾者而名瑑琮大琮射四寸注云射者琰也謂琰其外四寸作鉏牙謂八角鋒明諸琮皆有八角鋒也云厚寸者明諸琮亦厚寸也其言組者鼻者瑑者顯其無組無鼻無瑑者也言大琮尺有二寸者對五寸七寸八寸者是小者也大小並厚一寸各有鉏牙而鉏牙長短者異也其玉人職説諸琮形狀皆著於經唯不言琮有好故賈疏特圖大琮無好者欲明諸琮皆無好也假如璧本有好故經直云璧好三寸今詳周禮玉人職上下經文於諸琮之下並不言琮好故知諸琮本無好也況鄭玄注三禮之經意有未盡故別作音圖増成注義其或經文具舉注義並驅不假其圖制度自顯者大璋中璋之類是也其有經文單出注不兼明須

假其圖法式方顧者蒼璧黄琮之類是也今此琮璧等皆宗經解義顧注爲圖則地八方而天體圓陽數九而陰數八合天地生成之道法陰陽奇耦之方遵皇祖之大經契文王易象鄭之爲義大率而然其崔靈恩注三禮義宗及取義不宗三禮既非前範頗誤後人又江都集白虎通説璧琮之狀並違周制皆無依據難以適從今定此器玉並依禮圖爾雅三禮經注孔賈疏義毛傳鄭箋不敢雜取他文曲從外義苟違正典斯謬良多且堯舜聖君尚聞稽古禹湯哲后亦曰相沿文武重光周公追述制禮作樂煥古垂今三百三千憲章斯在故成康遵守而垂拱子孫紹續以延洪幽厲廢而取亡仲尼因而不改器玉之備無出斯文暨暴秦焚書周儀幾泯爰從漢魏下及隋唐其間哲后良臣未有捨周禮者也況三禮義宗崔氏一時之學江都集隋季亡國之文周禮是周公攝政致太平之書將二文而混聖典非末學之所敢詳也又太常卿田敏議曰聶崇義所據周禮及

圖將本對證並皆驗矣今國家事惟師古道在還淳只取理長無非通論假如三禮義宗云蒼璧十二寸黄琮十寸有好今檢三禮並未見尺二寸蒼璧十寸有好黄琮不識崔靈恩指何書為三禮取何義而守之也且周公制禮垂法後王以蒼璧黄琮為禮天祀地一歲之内六玉徧陳寧有造之不備待二千年後崔靈恩制之乎若以義宗為是則周禮為非豈子貢賢於仲尼泰山不如林放載詳所引於義未安若蒼璧内方肉則倍好不足以黄琮有好圖與注疏並無何若上以遵周公之文下以明將來之法則禮官無背經之咎學人守為本之書而西周之美可尋東魯之風承扇矣

四圭有邸

周祀感生帝從所尚之色而赤案開元十三年八月以封禪之故詔中書令張説等刋撰儀注奏上又建議曰臣等今謹案明慶元年禮部尚書許敬宗因修禮改燔柴在祭前狀稱周人祭天則燔柴以降神臣等案周禮迎神之義樂六變則天神降八變則地祇出九

變而人鬼可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也又案明慶中無忌等奏晉氏之前猶遵古禮周隋以降妄為損益者今案郭璞進南郊賦及注爾雅祭後方燔又案宋志檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福酒設燔後周及隋郊祀亦先祭後燔無忌之奏事乃相乖又案周禮大宗伯云以玉作六器以禮天地四方注禮謂始告神時薦於神座也又下經云以蒼璧禮天以黄琮禮地皆有牲幣各放其器之色又禮器云有以少為貴者祭天特牲是知蒼璧蒼牲俱合奠之神座理則不惑又云四圭有邸以祀天旅上帝以明祀昊天上帝之時無五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜自是立春立夏立秋立冬之日各於其方迎氣所用自分別矣今案明慶所改新禮以蒼璧蒼牲蒼幣俱先燔蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已焚矣所以更加騂牲充其俎實混昊天於五帝同用四圭失特牲之明文加為二犢深乖禮意事乃無憑上令依後

燔及先奠牲璧之議是後太常卿寧王憲奏請諸郊壇時祭並依張說等議制從之今案郊祀錄云上辛及明堂祀以四圭有邸其注雖引周禮大宗伯及典瑞經注莫認指歸終失依據蓋王涇不見張說等所議故又有此謬誤 兩圭有邸祀神州地祇於北郊牲玉皆黑色 圭璧祀日於東郊而赤色夕月於西郊則白色 璋邸射祀山川各因其方用璋邸以禮其神亦各隨其方色 方明用槐木方四尺為之

方明壇

匏爵第十二

匏爵祭天無圭瓚酌鬱之禮瓦甒盛五齊酌用匏爵也開元禮禮百神於南郊大明夜明亦用匏爵 瓦甒有蓋 蜃尊鬯人云山川四方用蜃尊開元禮禮百神於南郊山川澤蜃尊各二然散尊概尊蜃尊開

元禮行用雖異與周禮義同徒有名數而無制度

概尊 埋沈用概尊開元禮冬至祭天於圜丘設星之外官每道間各概尊二

散尊 開元禮禮措百神於南郊麟羽羸毛介丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷猫虎各散尊二

大罍 社稷及配座各大罍一

大璋瓚 天子巡狩過大山川使宗祝用大璋之勺酌鬱以禮之

中璋瓚 酌酒禮中山川

邊璋瓚 禮小山川

方壺 圓壺 酒壺

甕 盛醯醢

疏勺 一升

蒲勺 一升

爵 一升

觚 二升

觶 三升

角 四升

散 五升

觥 舊圖云七升疏云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角又特牲二觚二爵四觶一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之列與

豐 此豐舊圖皆畫人形戴杅亦可垂戒

棜 特牲實獸於上

陳饌棜 制度與上稍異故重出

禁 與棜相類

冪

饌巾 玄帛纁裏

篚 有蓋

筥 圓受

五升盛饔飧之米致於賓館大筐受五斛小筐受五斗二筐皆盛米大者數少小者數多竹簋方有蓋盛棗栗后勞賓客用此凡器容受之數皆依禮注

鼎俎第十三

斛量名釜亦量名受六斗四升此二量量與諸器為准牛鼎牛羊豕鼎皆以其類為飾羊鼎豕鼎鼎冪以茅為之牛鼎扃長三尺羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺三寸皆漆其兩端各朱三寸枇用棘心刻龍頭疏匕柄葉皆漆葉丹為淺升柄畫亦雲氣案枇匕二字經典通用采綵揄搖之屬並類此挑匕吐彫反又音由柄葉皆漆亦丹為淺升柄木亦丹畢舊圖云葉博三寸中鏤去一寸為乂柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱又雜記云畢長三尺則兩葉似長

六寸矣 鉶 有蓋 鉶柶 用木柶角 醴洗 畫水文菱花魚周之禮飾器各以其類 洗罍 漆赤中畫赤雲氣 洗勺 頭刻龍首金漆畫青雲氣 盥盤 上音管 匜 舊作流長六寸又云長三寸今依而用之 簠 有蓋 籩 大祠豆籩各十二中祠各九小祠各八 籩巾 登 開元禮天地日月五方上帝各祭時簠簋登俎各一無鉶宗廟每室簠簋各二登鉶俎各三社稷先蠶先聖先師齊太公簠簋各二登鉶俎各三 梡俎 音苦管反有虞氏之俎四足 嶡俎 音蹶居衛反夏俎足間有距 椇俎 音俱枳椇之樹枝多曲撓俎足亦曲似之故云椇俎 殷 房俎 周制今用之

尊彝第十四

雞彝 盛明水下有舟畫草華為飾欲顯制度故不相連 鳥彝 盛鬱鬯下至雌彝皆連舟 斝彝

音稼盛明水 黄彝盛鬱鬯 虎彝盛明水 蜼彝盛鬱鬯 畫布巾 龍勺酌鬱酒漆赤中柄畫赤雲氣 圭瓚 瓚盤 璋瓚 獻尊畫牛形阮諶義畫鳳鳥其羽婆娑然鄭玄義 象尊二畫象形於尊阮諶義用象骨飾尊鄭玄義 著尊著地無足 壺尊 太尊祭天地社稷皆用之 山尊祭嶽鎮海瀆皆用之 疏布巾 玉爵

爵坫 案禮文其坫有二反爵者小抗圭者大故明堂位曰反坫出尊崇坫康圭天子之廟飾也注云反坫反爵之坫出尊當在尊南唯兩君為好既獻之爵覆於坫上崇高也又為高坫奠圭於上其爵坫通高一尺或曰開元義鑑云坫廣三尺又五禮精義云坫似俎廣二尺高三尺此言通高一尺無乃太下邪然抗圭反爵固有明文義鑑精義依何經說若使二文制度有自不差違正比於崇坫未可難於反坫也

罍蓋

喪服上第十五

斬衰衣 五服男子衰裳不連衣裳通名以袪袂衰負四物計衣身而言是衣也但衰是當心廣四寸長六寸者取哀摧在於遍體故衣亦得名衰 斬衰裳 衰裳皆用苴麻 斬衰衽 亦用苴麻衽各長二尺五寸上屬於衣以掩裳際不令露見衰衣也兩衽共用布一幅長三尺五寸斜破之上下各留一尺為正正者方正不破之謂也斜破者從上正一尺之下畔傍入六寸斷之乃始斜向下至下正一尺之下畔又傍入六寸斷之分作兩條各尺五寸如燕尾正共長二尺五寸凡用布三尺五寸與 苴絰 首絰九寸 要絰 亦用苴麻七寸一分 絞帶 苴麻要絰象大帶此象革帶 斬衰冠 草布六升以冠為首飾故倍衰裳而用六升又加水以濯之但不用灰而已則齊衰大功等冠皆用灰也 冠繩纓 此纓不用苴麻通屈一條

緦自額至項後交過向前各至耳綴之為武垂下者為纓　**苴杖**麤細如胥經　**菅**爾雅白華野菅詩箋云白華於野已漚之名菅為屨柔韌　**倚廬**附

喪服下第十六

齊衰齊謂裳下緝也四齊皆用枲麻三年齊衰正四升冠七升繼母慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖　**齊衰裳**升數同衰　**牡麻絰**七寸一分　**冠布纓**亦通屈一條布為武垂下為纓　**削杖**與苴杖皆本在下　**胥經**五寸七分八麄亦用牡麻　**布帶**象革帶　**疏屨**麤屨也即藨蒯之菲也　**大功布衰**本服齊斬今為殤死降在大功者故次在正大功之上

大功布裳　**大功牡麻絰**首絰五寸七分八麄胥經四寸七分一麄弱此正大功中

殤降在小功者經無纓 大功牡麻經纓長殤與正大功同有纓 緦衰衣縷加小功細而踈 緦衰裳殤小功連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦麻婦人衰裳皆然 小功

葛經初喪首經四寸七分一釐弱 膂經初喪三寸六分五釐强此葛膂經與緦麻初喪膂經同

小功葛帶亦象葦帶 緦冠澡纓古緦絲二字通用言緦麻者謂緦麻布縷如絲也小功緦

冠皆左縫大功已上右縫斬衰冠繩纓纓重於冠也齊衰已下布纓纓與冠等也緦冠澡纓為以灰澡治其纓不治冠衰也故不著衰裳特圖冠之與纓分異之也

襲斂第十七

掩用練帛析其末為四脚裹尸首案士喪禮陳襲事先叙明衣裳次鬠笄掩帛瞑目握手決極冒含貝重鬲

夷盤士喪禮下記云又先敘浴牀次鬠笄次明衣裳與圖次第並異故申明之幎音縈目鬠音膾笄

冒君錦冒既襲以韜屍重形也衾小斂前有冒不用衾至小斂時用衾君錦衾大夫縞衾士緇衾小斂訖別制夷衾以覆之其實皆大斂之衾也以其皆入大斂衣內故也士喪禮又有覆柩之夷衾夷衾上質朱錦下殺朱地黼文小斂布絞縮者一橫者三既斂所用束堅之也小斂衣少但用全幅布析其末而用之大斂布絞縮者三橫者五縮三者謂取布一幅裂為三片橫者五謂取布二幅裂為六片而用五也以大斂衣多每幅三析用之以為束之急也凡物細則束縛堅急也明衣并裳握手舊組繫四今組繫二纊極　決　飯珠　含貝盛於笄浴盤　夷盤

夷牀士喪禮下篇云正柩於兩楹之間用夷牀注云時柩北首北首者謂朝祖正柩於夷牀之上既言朝

祖不可以足向之故知北首也又賈疏釋上註云夷之言尸也其遷尸於堂之牀夷衾夷盤皆謂依尸而言故云夷之言尸也然則遷尸於堂又一牀之屬皆得夷牀之名並是平善之牀縱或改制其牀相類今舊圖作輿機復是下殤之禮施之於此一何陋也

浴牀　組圭為以組穿連圭璋璧琮琥璜六玉大斂時加於屍之腹背手足左右取象方明神之位也

重鬲　銘旌　著并櫝　龜焦音雀　楚

焞焞即焌也同音鐏上明取龜釁龜之時灼龜之時灼龜擊筮之法及焞焌契焦之名此明卜葬及上大夫已上至天子卜而不筮之義故重出

喪器上第十八

輁軸　龍輴　熬筐　耒耜　蓑笠　折如牀無足承抗席　抗

木茵 士喪禮下篇記云茵著用荼實綏澤焉鄭注云荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕

苞 以葦為之大夫已上皆用太牢天子苞九箇諸侯苞七箇大夫苞五箇士少牢天子之士苞三箇諸侯之士苞二箇既夕禮云苞二諸侯之士也又遣車視牢具賈公彦車僕䟽說王遣車九乘除華廣闕萃輕五乘外加金玉象木四者則九乘矣下文既畫金玉象木四車其苞亦須畫四餘狀皆可知矣

遣車 視牢具今於九乘之中以金玉象木四車平生乘駕之顯者故圖此四乘以明餘制

筲 用菅為之

甕

甒

桁

䝙方

遣策 長尺

梩 二寸 杝棺 親屍者

功布

纛

喪器下第十九

黼翣 二

黻翣 二

畫翣 二

龍翣 二

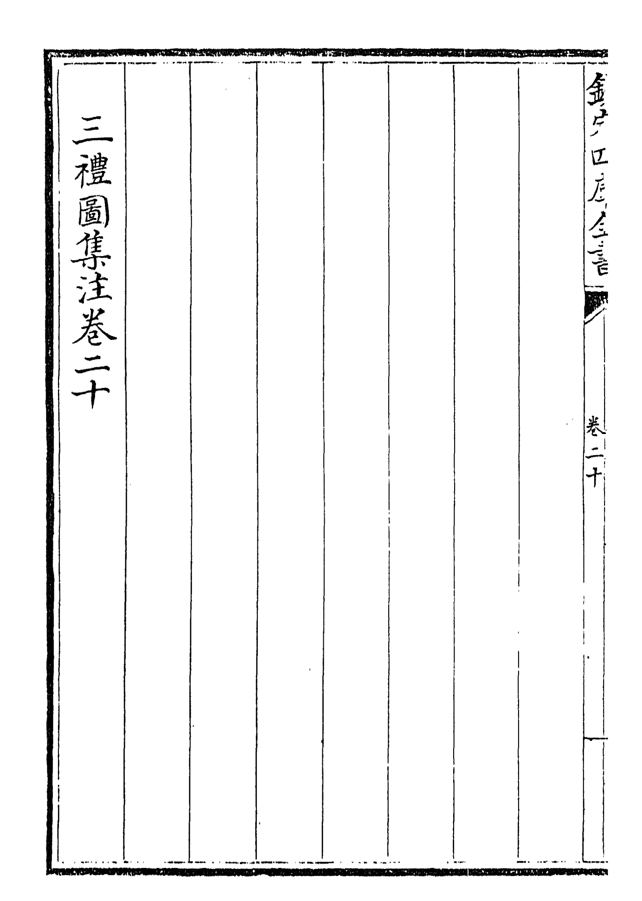
柳車 葬謂之柳車殯謂之輴車以其迫地

而行則曰蜃車以其無輻則曰輇車開元禮謂之鼈甲車案周禮遂師注云蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃又雜記云大夫載以輲車注云輲讀為輇許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制宜同乎輇崇蓋半乘車之輪鄭意以天子蜃車大夫之輇車蜃輇聲相近其制宜同也以蜃車迫地而行其輪宜卑故疑輇崇蓋半乘車之輪考工記乘車輪高六尺六寸今半之得三尺三寸矣

鄉師執纛

方相氏 以狂夫為之以其狀若狂故也

兆域 周葬於畢列昭穆如是

三禮圖集注卷二十